摛藻堂四庫全書薈要

经部

周禮注疏卷三十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐注冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與音義數所主反卷起全反簪莊林反袤音茂縱所買反劉霜綺反與疏釋曰云皆玄冕者古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者即是上音餘

玄者紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使其得牢固也凡冕體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之按彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前后謂之邃延故玉藻云天子玉藻前后邃延龍卷以祭是也注釋曰云冕服有六者按司服祭祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者但此弁師所掌冕以旒為主祭天用大裘取質其冕亦當無旒為質故此不數之惟有五冕耳故云王之五冕也云延冕之覆在上者按玉藻注延冕上覆言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前后平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低為號也云紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與者古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及隨縰之袤以冠縰者貫簪之處當冠縰之中央云舊象者是周冕垂紐於武貫笄之舊象也言與

者以無正文故云與以疑之　五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注繅雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前后各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二旒則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此為袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二

音義繅音早司農云古藻字遂息遂反劉詩遂反斿音留下同屬音燭鷩必滅反希張里反劉豬履反

疏釋曰言五采藻十有二者此據衮冕而言謂合五采絲為藻繩十二道為十二旒也就皆五采玉十有二者此各據一旒而言以玉有青赤黄白黑五色於一旒之上以此五色玉貫於藻繩之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉為一成結之使不相并也玉笄朱紘者以玉笄貫之又以組為紘仰屬結之也注釋曰云繅雜文者若水草之藻有五采故云雜文之名也云所謂邃延也者謂玉藻文云繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也者以其云就皆五采玉十有二明十二玉可知也云繅一條屬兩端於武者謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相笄上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以為紘垂為飾無笄者纓而結其條彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故

以武言之其實在笲云繅不言皆有不皆者謂王之五冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有不皆者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也此經十二旒據袞冕而言是以鄭云此為袞衣之冕十二旒以其十二旒旒各十二玉前后二十四旒故用二百八十八巳下計可知

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄注侯當為公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當為藻繅古字也藻今字

也同物同音璑惡玉名

音義 侯依注音公瑁本又作珉亡貧反瑱吐練反璑音無

疏釋曰諸公云繅九就又云繅斿皆就與上言繅十有二就皆五采玉十有二異上繅玉別文則繅有差降玉無差降此諸公繅玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕為九旒旒各九玉據冕九旒不別計驚冕已下以其一冕而已冠五服故也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也注釋曰鄭知侯當為公者以下別見諸侯又此經云九就當上公以九為節故知是公也知三采朱白蒼者聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也云出此則異者異謂天子朱紘諸侯當青組紘之等不得與王同也云繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也者此釋有一冕九旒之意也云璑惡玉名者按許氏說文璑三采玉從玉

無聲以其三采又非璵璠故云惡玉名也說文又云珉石之美者從玉民聲如是經云瑉玉三采當以璑為正故先鄭從璑為惡玉名也王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒為膾璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢

也以象骨為之音義會劉古外反注同并髑檜二字亦同或一音戶外反璂音其本亦作琪邸丁禮反著張畧反紛本又作紒音計綦音其　下同縫扶用反下同薄劉芳惡反柢丁禮反劉音帝疏注釋曰先鄭以會為五采束髮讀經以為皮弁會五采引士喪禮及沛國之事後鄭皆不從故以會謂縫中解之先鄭讀從馬會取會結之義又讀璂如車轂綦之綦直取音同未知何義也玄謂會如大會之會漢歷有大會小會取會聚之義故為縫中又云璂讀如薄借綦之綦綦結也者漢時有薄借綦之語故讀從之亦取結義薄借之語未聞云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦者天子以十二為節約同冕旒也引詩會弁如星者衛詩彼注云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也與經義合故為證也又曰其弁伊綦是也者璂既為玉又得為結義得兩合耳云邸下柢也者謂於弁內頂上以象骨為柢王之弁經弁

而加環絰注弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環絰環絰者大如緦之麻絰纓而不糾司服職曰凡弔事弁絰服疏注釋曰云弁絰王弔所服也者司服文又雜記云凡弁絰其衰侈袂故知弁絰是王弔服云其弁如爵弁而素者按曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰也此不言麻者皆素為之故云而素也云所謂素冠者詩云庶見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義别同是素為之云而加環絰者謂先著素弁於下乃上加環絰故云加也環絰者大如緦之絰者緦麻絰五服之輕者弔服乃五服之外故約同之但緦之絰則兩股此環絰以一股纓之不糾糾麤細同耳引司服者證弁絰是弔服之絰

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之

而掌其禁令注各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁絰之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結

飾弁經之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君未有命不敢即乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言服弁服弁自天子以下無飾無等音義辟積必亦反劉博歷反下同

疏釋曰諸侯者上已言公則此諸侯據侯伯子男云及孤卿大夫者此文既承諸侯之下故鄭以為諸侯之孤卿大夫解之也既不別見天子之臣文中可以兼之上天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義云各以其等為之不言爵而言等則依命數矣注釋曰云各以其等謂藻旒玉璂如其命數也者經云皃故云旒經云弁故云璂如其命數釋經云等也侯伯子男之皃亦據一皃如上公矣侯伯子男繅玉皆三采者亦約聘禮記藻三采朱白蒼而言之四命已下皆據典命公之孤四命公侯伯之卿三命其大夫二命子男之卿

再命大夫一命而言二采朱綠亦據聘禮記聘臣藻皆二采朱綠而言也云弁經之弁其辟積如冕繅之就然者以其弔服非吉故無飾故辟積有數也云庶人弔者素委貌者此經不云庶人鄭云此者以有大夫已上因言庶人且欲從下向上因推出士變冕為爵弁之意也云一命之大夫冕而無旒者此亦無文鄭知然者凡冕旒所以為文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕為爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕為爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒為異則無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒之冕亦前低一寸餘故亦得冕名也云韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積者一命大夫及士冕弁既無旒故知無此等云禁令者不得相僭踰而引玉藻君未有命不敢即乘服者彼諸侯之卿大夫聘於天子天子賜之冕服歸國告君得君命乃服之未得君命則為僭踰故引

為證也云不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣者玄冠緇布衣緇帶素韠天子以為田服即諸侯及臣之朝服亦皮弁之類不言之者兼於韋弁皮弁也云不言服弁者服弁即衰經喪服也云服弁自天子以下無飾無等者則喪服自天子達士共一章是也自此一經總包諸侯及臣不言天子之臣但天子三公八命卿六命大夫四命士三命以下冕弁之屬亦各以其等為之可知

司甲 闕 疏釋曰此亦與冬官同時闕也

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事注五盾干櫓之屬其名未盡聞也等謂功沽上下鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛音義櫓音魯 疏釋曰言各辨其物與其等者五兵五

盾各有物色與其善惡長短大小之等云以待軍事者按此下有舞者兵及㢑五兵直云以待軍事者五兵五盾以軍事為主故也注釋曰鄭云五盾干櫓之屬其名未盡聞也者按祭統云朱干玉戚以舞大武秦詩云蒙伐有苑注云伐中干左氏傳建大車之輪以為櫓而當一隊則有朱干中干及櫓閑其三者二者未聞故云其名未盡聞也云等謂功沽上下者功謂善者為上等沽謂麤惡者為下等也必知有此法者見槀人職云書其等以饗工乘其事試其弓弩以下上其食明兵盾亦當然先鄭云五兵者戈殳戟酋矛夷矛者此謂車之五兵故下注云車之五兵司農所云者是也

及授兵從司馬之灋以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之注從司馬之法令師旅卒兩人數所用多少也兵輸謂師還有司還兵也用

兵謂出給衛守音義卒子忽反下同疏注釋曰云授兵從司馬之法者司馬主六軍是一官之長先受命於王知多少乃始出軍故從司馬法以頒之鄭知用兵是出給衛守者以其既言授兵下别言用兵明是衛守之處須兵者也

祭祀授舞者兵注授以朱干玉戚之屬疏注釋曰鄭知此兵是朱干玉戚者祭統云朱干玉戚以舞大武則大武用朱干玉戚矣又按下司戈盾云祭祀授旅賁殳故士戈盾司兵尊於司戈盾明所授兵據以大武朱干玉戚也其司干所授者又是羽籥之等非干戚可知也

大喪廞五兵注故書廞為淫鄭司農云淫陳也淫讀為廞玄謂廞興也興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲胄干笮音義廞虛金反興虛應反下同笮字又作筰側白反劉舟

伯注釋曰先鄭一部之内廞皆從淫故云淫淫為陳反疏後鄭皆不從皆以為廞興解之者見司服云大喪共其復衣服斂衣服掌其陳序圉人職云凡賓客喪紀牵馬而入陳廞馬亦如之以此言之廞陳既别則廞不得為陳以興象為義也云興作明器之役器五兵也者按既夕禮明器之用器有弓矢役器之内甲胄干笮彼雖不具五兵此既言五兵明五者皆有也故鄭引士喪禮下篇甲胄干笮為證士喪禮下篇即既夕禮也言士喪禮下篇者以其士喪論葬事士喪與既夕二篇同有記皆在既夕篇下故二篇連言之也按彼注笮謂矢服也

軍事建車之五兵會同亦如之注車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢疏釋曰云建車之五兵者凡器在車皆有鐵器屈之在車較及輿以兵插而建之故有出先刃入後刃之事注釋曰鄭司農

所云者是也即上文注是也必知如先鄭義者見考工記廬人云戈殳戟酋矛夷矛乃云六建既備車不反覆注六建五兵與人也以是故從司農所云也云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢者即司右注引司馬法所云者是也有弓矢是能用五兵者若前驅所建則有四兵故詩云伯也執殳為王前驅注引考工記車有六等之數除軫與人四兵為證是也

司戈盾掌戈盾之物而頒之注分與受用疏注釋曰分與受用者即下文祭祀會同之等皆是 祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之注亦頒之也故士王族故士也與旅賁當事則衛王也殳如杖長尋有四尺疏注釋曰云故士王族故士者據司士而言云與旅賁

當事則衛王者按旅賁氏掌執戈盾而趨此執殳者以其與故士同衛王時以為儀衛故不執戈盾知殳如杖者盧人所為不見有刃故知如杖知尋有四尺者車有六等云殳長尋有四尺崇於人四尺也

軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾注乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金路音義乘繩證反後乘馬陪乘參乘皆準此注王所乘依字讀

疏釋曰軍旅會同皆貳車貳皆有車右故授之以戈盾云乘車之戈盾者王所乘車有車右故建戈盾授旅賁氏及虎士戈盾者衛王故也注釋曰軍旅乘革路會同乘金路皆巾車文會同則彼以賓一也

及舍設藩盾行則斂之注舍止也藩盾盾可以藩衛者如今之扶蘇與音義與音餘

疏注釋曰按掌舍

王行止注不言設藩盾者當宿衛之事非止一重除彼梐枑車宫之外别有此藩盾之等也云如今扶蘇者舉漢法以況之也

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而掌其守藏與其出入注法曲直長短之數音義守劉手又反亦如字下攻守同藏才浪反沈如字　疏釋曰此經與下為目辨其名物者六弓八矢各有名號物色出入者頒之受之注釋曰曲直者謂若王弓弧弓合九成規已下或合七合五合三是曲者合少直者合多長短者弓人云弓之上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺是其長短也

中春獻弓弩中秋獻矢箙注弓弩成於和矢箙成於堅箙盛矢器也以獸皮為之音義

中音仲下同箙音服詩云象弭魚服盛音成疏注釋曰矢箙獸皮為之者按詩云象弭魚箙雖不言用獸蓋魚之似獸者為之若然此獸則魚形也惟有國語云檿弧箕箙不用獸皮也及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者注王弧夾庾唐大六者弓異體之名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質正也樹椹以為射正射甲與椹試弓習武也豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近射用弱

弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣學射者弓用中後習強弱則易也使者勞者弓亦用中遠近可也勞者勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者故書椹為鞎鄭司農云椹字或作鞎非是也圉師職曰射則充椹質又此司弓矢職曰澤共射椹質之弓矢言射椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言鞎質者非音義射甲食亦反下以意求之椹張林反夾古洽反劉古協反庚師儒相傳讀庚本或作庾豣音岸又音鴈使者所吏反注同蹲音存劉才官反參桑感反易以豉反鞎户根反一音魂或胡本反李音艮一音居言反又音很疏

釋曰此經六弓強弱相對而言王弧直往體寡夾庾曲往體多故四者自對在先唐大往來若一故退之在後也注釋曰云六者弓異體之名也者即所引弓人之職往體來體之等是也此據體而言若以色而言即春秋尚書所云彤弓玈弓之等是也云甲革革甲也者欲見甲以革為之其實一物也引春秋傳者事在成十六年楚之養由基善射之事云質正也樹椹以為射正者謂若賓射之正然也云射甲與椹試弓習武也者見圉人云澤則共椹質是在澤宮中試弓習武也云豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣者此據諸侯言之若據天子則用王弧射虎侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯也云學射者弓用中後習強弱則易也者用中謂唐大往來體如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也者使有遠有近皆可也云勞者勤勞王事若晉文侯者謂文侯之命賜之彤弓玈弓是也云文公者謂僖二十八年晉

文公敗楚於城濮襄王賜之以彤弓玈弓是也其矢箙皆從其弓注從弓數也

每弓者一箙百矢疏注釋曰云從弓數也者以經云矢箙皆從其弓故知從弓數也云每弓者一箙百矢者按文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云彤弓一彤矢百雖是所賜之弓矢射之弓矢約同之按詩頌云束矢其搜毛注云五十矢為束鄭從之至此為百矢者無正文鄭兩從不定也凡弩

夾庾利攻守唐大利車戰野戰注攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恒服弦往體少者使矢不疾音義攻如字劉音貢強其大反又其良反疏注釋曰云攻城壘者城謂城郭壘謂軍壁若宣公十二年云御靡旌摩壘而還之類

也云與其自守者即城壘也云弩無王弧王弧恒服弦者按上弓有六等有王弧至此弩已有夾庾等四種故云弩無王弧也恒服弦者若弓用則服弦不用則弛惟弩則用與不用一張之後竟不弛故云恒服弦也若然恒服弦用弱者以其強弓久不弛則就弦弱則隨體不就弦也又王弧往體少使之恒服弦則使矢不疾故不用也

凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恒矢痺矢用諸散射

注此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恒矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢痺矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者

皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與鴈恒矢安居之矢也痺矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬參分一在前二在後

鐕矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云痺矢讀為人罷短之罷玄謂痺讀如痺病之痺痺之言倫比音義枉紆往反絜劉苦結反又音結一音戶結反弩矢也鍭音候劉音侯弩矢鐕音增茀劉扶弗反李一音孚忽反一音敷或音弗弩矢痺方二反弩矢散素旦反注同中丁仲反下中深射中同繳章藥反刜孚物反訂李音亭呂沈同劉當定反輖音周一音定周反痺方二反比毗志反

疏注釋曰鄭知此八矢弓弩各有四者以上文六弓四弩俱陳於下總列八矢則知八矢為弓弩所設故鄭分之四矢屬弓四矢屬弩也八矢兩兩相附必知在上者屬弓在下者屬弩者此上文六弓在上四弩在下故還以在上配弓在下配弩也云枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也者按輈人云弧旌枉矢以象

弧也按孝經緯援神契云枉矢射慝考異郵曰枉矢精狀如流星蛇行有尾見天文志曰枉矢狀大流星是其妖變之星行時有光故鄭云枉矢者取名變星飛行有光漢時名此矢為飛矛故舉以為說也云或謂之兵矢者矢人職文云絜矢象焉者謂輕重象枉矢也云二者皆可結火以射敵守城車戰者謂枉矢絜矢二者故鄭矢人職注以枉絜二矢俱為兵矢云前於重後微輕行疾也者以殺矢三分一在前二在後是最重者也此枉絜二矢則五分二在前三在後故云前於重後微輕微輕對已下矰矢恒矢等為最輕也云殺矢言中則死者解稱殺矢之名以其最重中則死故也云鍭矢象焉者亦尤重者也云二者皆可以司候射敵之近者及禽獸者釋經用諸近射田獵之文云前尤重中深而不可遠也者以其三分一在前二在後故云尤重中深故殺名不可遠故用之近射也云結繳於矢謂之矰矰高也者繳則繩也謂結繩於矢以弋射鳥獸者言矰高者欲取

向上射飛鳥之義也云茀矢象焉者亦結繳為射也云茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也者解結繳以羅取而刜殺之義云前於重又微輕者此又對枉矢絜矢五分者是重此於五分之重又微輕於彼以此矢七分故也引詩者證弋是取禽鳥之義也云恒矢安居之矢也者按弓人有其人安其弓安其矢安之文則此恒矢軒輖訂是安居之矢也云痺矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也者已上六矢皆用之攻守及弋射惟此矢云散射明散射是禮射也其禮射者即大射賓射燕射之等皆是其習亦於此三射中為之故并言之也云前後訂其行平也者以鍭矢七分三在前四在後則知此八分四在前四在後即行平也云凡矢之制枉矢之屬至四在後皆矢人職文云恒矢之屬軒輖中所謂志也者既夕記云志矢一乘軒輖中是也先鄭云痺矢讀為人罷短之罷此依俗讀於義無取玄謂痺讀為痺病之痺痺之言倫比倫比則與安居之義同也此

八矢六弓四弩不相配者以四矢配四弩可以四矢配六弓其數參差不可相當故不得相配但依六弓四弩與矢隨義相當而用之天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓注體徃來之衰也徃體寡來體多則合多徃體多來體寡則合少而圜弊猶惡也句者惡則車者善矣音義弊婢世反徐扶滅反衰初危反圜音圓疏釋曰按上注王弧射大侯夾庾射豻侯言之則天子之弓王弧也以其徃體寡故合九成規諸侯之弓則唐大以其徃來體若一故合七成規大夫之弓則夾庾以其徃體多故合五成規也士之弓則六弓之外句曲合三成規云句者謂之弊弓者但句之至極無過合三合三之外雖別言句者

還指合三者而言耳按天子諸侯三侯士與大夫同射近侯無與大夫別侯之法今以士合三與大夫弓別者以士與大夫尊卑次暫以合三者託之于士其實士無合三之弓也注釋曰云體往來之衰也者此皆據角弓反張不被弦而合之從合九合七合五合三降殺以兩故言衰也云往體寡來體多則合多者據王弧而言云往體多來體寡則合少而圜者據夾庾而說不言唐大者在此二者中間可知

凡祭祀共射牲之弓矢注射牲示親殺也殺牲非尊者所親惟射為可國語曰禘郊之事天子必自射其牲疏釋曰言凡語廣則天地宗廟皆有射牲之事注釋曰言殺牲非尊者所親惟射為可者按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啟其毛則射外兼為而言惟射者彼亦示行之非正制之耳引國語者欲見有射牲之事彼據祭天而言

澤共射椹

質之弓矢注鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭音義與音預疏注釋曰此所共弓矢據王弧故上云王弓弧弓以射甲革椹質引射義欲見射椹質是試弓習武在澤宮也

大射燕射共弓矢如數并夾注如數如當射者之數也每人一弓乘矢并夾矢箙也音義夾音甲注同乘繩證反四矢曰乘矢箙劉奴輒反又女十反疏注釋曰知每人四矢者見大射鄉射禮每人各乘矢也云并夾矢箙也者矢箙之言出於漢時

大喪共明弓矢注弓矢明器之用器也士喪禮

下篇曰用器弓矢疏注釋曰云明器之用器也者明器中有用器役器役器中有甲冑干笮用器中有弓矢故鄭還引用器為證也凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵甲之儀注物弓弩矢箙之屬音義從才用反疏釋曰言師役據王巡狩征伐而言與會同異頒弓弩則不殊也田弋充籠箙矢共矰矢注籠竹箙也矰矢不在箙者為其相繞亂將用乃共之音義籠魯東反為于偽反疏釋曰田謂四時田時弋謂弋鳧與鴈云充籠箙矢者籠箙皆盛矢物及矢皆共之云共矰矢者謂矢之有繳者注釋曰云矰矢不在箙者以其共矰矢在箙下別言之故言不在箙也凡亡矢者弗用則更注更償也用而棄之則不償音義更音庚注同

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾注鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡棘則天子用象骨與韝扞著左臂裏以韋為之音義抉古穴反注同彄苦侯反韝古侯反劉云彄字之異者扞胡旦反抉子協反一音戶牒反著丁略反或直畧反下同檡劉音澤又音亦一音徒洛反與音餘 疏釋曰此繕人所掌王之用弓弩者謂司弓矢選擇大善者入繕人以共王用也注釋曰先鄭所解抉拾二家為說前非後是故後鄭增成其義引士喪禮者欲見凶時有文吉時無

文約出吉禮也無正文故云天子用象骨與韝用韋雖不言與亦同疑可知掌詔王射注告王當射之節疏注釋曰王射先行燕禮以大夫為賓賓與王為耦所告之事亦如大射禮大射正告公之儀贊王弓矢之事注授之受之疏注釋曰按大射禮大射正授弓小臣授矢天子禮繕人授之受之按大僕職已授之受之此又為者大僕尊大僕贊時此官助贊也凡乘車充其籠箙載其弓弩注充籠箙者以矢疏釋曰繕人惟主王所乘之車而言凡乘車則除革路之外王金象木之車車皆有右備制非常皆充其籠箙及所載弓矢注釋曰以籠是盛矢器今云充之明所充實者是矢可知也既射則斂之注斂藏之也詩云彤弓弨兮受言藏之音義弨昌遥反疏注釋曰所斂者惟據王所乘車上有

弓矢者既射還斂取藏之引詩證既射弛而藏之義也無會計注亡敗多少不計音義會古外反下大會同後會計之類放此疏釋曰以其王所費損故不會計之

槀人掌受財于職金以齎其工注齎其工者給市財用之直音義齎音咨後皆同疏釋曰掌受財于職金者謂有罪人出贖之物金罰貨罰故須財者徃受之注釋曰弓弩矢箙皆是冬官百工造之故云齎其工者給市財用之直也弓六物為三等弩四物亦如之注三等者上中下人各有所宜弓人職曰弓長六尺六寸謂之上制上士服之弓長六尺三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之弩

及矢箙長短之制未聞疏釋曰弓人惟云弓之長短不言弩之長短蓋當與弓同但無正文故注亦云未聞注釋曰云三等者上中下人各有所宜者皆據凡人長短為上中下士非謂命數者也此經惟言弓弩不言矢箙以下經有矢箙因此弩并云未聞按矢人造矢云五分其長而羽其一注云羽者六寸其羽六寸則矢長三尺而此云矢未聞者彼矢長三尺約而言之亦無正文且弓之長短既不同明矢亦當有差等其矢之差等未聞及箙亦未聞也但弓六物為三等不言皆者下別言弩故六弓不言皆下矢八物皆三等言皆者矢八物中兼有弩矢故須言皆也矢八物皆三等箙亦如之春獻素秋獻成注矢箙春作秋成疏釋曰按司弓矢注弓弩各有四矢應作四等而言三等蓋據長短為三等法矢人注矢長三尺者假設言之弩既無長短之文矢亦未聞長短也若然箙隨矢

長則弓之矢箙與弓矢齊弩之矢箙亦與弩矢齊但矢既未聞故箙亦未聞也注釋曰按士喪禮明器有獻素獻成注云形法定為素飾治畢為成此矢箙亦然

書其等以饗工注鄭司農云書工攻拙高下之等以制其饗食也玄謂饗酒肴勞之也上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄音義勞力報反

疏注釋曰按下文自有下上其食此文饗據以酒肴饗之先鄭以饗為食非故後鄭不從後鄭不言中饗者舉有上下明有中可知也

乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞注鄭司農云乘計也計其事之成功也故書試為考玄謂考之而善則上其食尤善又賞之否者反此音義試音考出

注上時掌 疏注釋曰云故書試為考反注同後鄭亦從考為義也 乃入功于司弓矢及繕人注功成凡齎財與其出入皆在槀人以待會而攷之亡者闕之注皆在槀人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書槀人藏之闕猶除也弓弩矢箙棄亡者除之計今見在者音義見賢在反 疏釋曰數事皆在槀人者以槀人是弓矢官之主故皆有簿書藏之也

戎右掌戎車之兵革使注使謂王使以兵有所誅斬也春秋傳曰戰於殽晉梁弘御戎萊駒為右戰之明日襄

公縛秦囚使萊駒以戈斬之音義使色吏反注使謂同疏注釋曰戎右者與君同車在車之右執戈盾備制非常并充兵中使役故云掌戎車之兵革使謂執兵著甲之使也引春秋者文二年左傳文秦晉戰於殽時因呼萊駒失戈引之者證戎右以兵革使事

詔贊王鼓注既告王當鼓之節又助擊之疏注釋曰大僕已贊王鼓此亦同是助擊其餘面也

傳王命于陳中注為王大言之也音義傳直宣反下注傳敦同陳直慎反劉直吝反為于偽反下為衆同

會同充革車注會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左疏注釋曰知會同王乘金路者巾車云金路以賓是也此言充革車故知猶以革路從

云充之者謂居左也者尊者左載王既不乗故戎右居左贊王處是以引曲禮為證彼注云君在惡空其位是也盟則以玉敦辟盟遂役之注鄭司農云敦器名也辟法也𤣥謂將歃血者先執其器為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者音義敦音對劉又都愛反沈都迴反注同歃所洽反疏注釋曰先鄭以辟為法此無取於法義反徐所輒反故後鄭為開辟盟者之心云將歃血者先執其器者凡盟先割牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此敦血為陳其盟約之辭使心開辟乃歃之贊牛耳桃茢注鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢為滅杜子春云滅當為厲𤣥謂尸盟者割牛耳

取血助為之及血在敦中以桃茢拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥音義茢音列沈音例盛音成苕音條帚之受反疏注釋曰引春秋者按哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹注云在七年發陽之役衛石魋注云發陽鄖地在十二年武伯曰然則彘也以其魯於齊為小國故也云玄謂尸盟者割牛耳者尸盟即是小國也云桃鬼所畏也茢苕帚所以埽不祥者殺牲取血旁有不祥故執此二者於血側也

齊右掌祭祀會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘注齊車金路王自整齊之車也前之者已駕王未乘之

時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼王路之右然則戎右兼田右與音義下齊側皆反齊車齊僕皆同乘劉繩證反沈音繩與音餘䟽注釋曰云前之者已駕王未乘之時者曲禮曰僕執策立於馬前備驚奔謂未乘乘時此亦未乘之時在馬前備驚奔也云參乘者王與僕及車右為參乘也云齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右者齊僕同乘金路惟可據齊時今此經云祭祀不言齊明是兼祭祀乘玉路時為右可知也以其王路有五其右惟有齊右道右三者不見祀右及田右祭祀時亦名齊田與戰伐俱用兵可以相通故知齊右兼王路右戎右兼田右也無正文故云與以疑之也凡有牲事則前馬注王見牲則拱而式居馬前卻行備驚奔也曲禮曰國君

下宗廟式齊牛音義拱居勇反卻音卻疏注釋曰云王見牲則拱而式者凡男子立乘前視五巂若有敬事則式式視馬尾當須端拱故云拱而式也云居馬前卻行備驚奔也者以其王既拱而式是以齊右居馬前卻行備驚奔故也引曲禮曰國君下宗廟式齊牛者按彼經云國君式宗廟下齊牛此所引不同者但宗廟尊宜下將彼經為誤故鄭改之依正而言也

道右掌前道車王出入則持馬陪乘如齊車之儀注道車象路也王行道德之車疏釋曰齊右云王乘則持馬此云王出入則持馬文不同者為右之義不異不同者互換為義故也注釋曰云道車象路也王行道德之車者若言象據飾為名言道據行道為稱是以大司馬亦云道車

自車上諭命于從車注自由音義從才

用反下及注同　䟽釋曰按馭夫掌馭貳車從車彼注貳車象路之副從車戎路田路之副此馭夫職放此

所諭從車即彼貳車與彼從車别同名耳

詔王之車儀注顧式之屬䟽注釋曰禮云式視馬尾顧不過轂皆是車上威儀故須詔之齊右不云者文不具

王式則下前馬王下則以蓋從注以蓋從表尊䟽注釋曰蓋有二種一者禦雨二者表尊此則表尊之蓋也

大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之注行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋

傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當為軷軷讀為别異之别謂祖道轢軷磔犬也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷詩家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂道祭音義軷蒲末反注跋涉同祝之又反菩劉音負一音倍芻初俱反轢音歷難乃旦反别彼列反下同磔陟格反羝丁兮反舍音釋疏釋曰此據祭天之時故有犯軷之事云及犯軷者出國門封土為山象祭軷王在左自馭馭下祝登受取王手之轡犯軷遂驅之而出注釋曰行山曰軷者謂水行曰涉山行曰軷云封土為山象者鄭注月令祀行之禮為軷壇厚三寸廣五尺此道祭亦

宜然云菩芻棘柏為神主者謂於三者之中但用其一以為神主則可也云既祭之以車轢之而去喻無險難也者祭天在近郊雖無險難審慎故也引春秋傳曰者按襄二十八年子太叔云跋涉山川蒙犯霜露以逞君心是其山行曰軷之事也子春讀軷為別異之別者蓋取軷說行去之意引聘禮大夫道祭者無牲牢酒脯而已又於旁飲酒餞別故云飲酒於其側也

及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲注故書軹為軒軓為範杜子春云文當如此左不當重重非是書亦或如子春言又云軒當作軹軹謂兩轊也其或言軷亦非是又云軓當為𨊠𨊠謂車軾前也或讀軒為簪笄之笄音義軹音紙軓音犯注軓同軒劉音雞重直龍反轊音衛

軌娓美反又音犯 疏釋曰此云及祭酌僕者即上文將犯軷之時當祭左右轂末及軾前乃犯軷而去酌僕者使人酌酒與僕僕即大馭也大馭則左執轡右手祭兩軹并祭軌之軾前三處訖乃飲飲者若祭末飲福酒乃始轢軷而去注釋曰云謂兩轊者轊即轂末云軌當為軓軓謂車軾前也者按少儀祭左右軌范乃飲注云周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轊頭也範與范聲同謂軾前也若然此云軹少儀作軌軌與車轍之軌同名此云軌少儀云范同是軾前也

凡馭路行以肆夏趨以采薺注凡馭路謂五路也肆夏采薺樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門 音義薺才私反 疏釋曰樂師亦有此法彼下有車亦如之即上云行趨者據步迎賓客法此既馭路亦云行趨者此雖馭路行趨遲疾准步迎賓客為法故雖車亦行趨也注釋

曰此大馭惟馭玉路而云謂五路者大馭雖馭玉路以經云凡所合廣則餘四路亦准玉路為法故云五路也若然迎賓客惟乘金路餘四路雖不用迎賓客至於乘車皆自內而出自外而入經路寢及門故鄭據大寢為正也云肆夏采薺樂章也者肆夏在鍾師與九夏同是樂章可知其采薺雖逸詩既與肆夏同歌明亦樂章也知行謂大寢至路門趨謂路門至應門者爾雅云堂上謂之行門外謂之趨行雖在堂亦人之行由堂始發故堂至門皆謂之為行故云行謂大寢至路門趨謂路門至應門也鄭注樂師云及入應門路門亦知之此注不言亦同於彼也若然應門外亦應有樂節但無文故鄭亦不言也

凡馭路儀以鸞和為節注舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金為鈴音義鈴音零

疏注釋曰鄭知鸞在衡和在軾者鄭見韓詩傳云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應乘車先馬動

次鸞鳴乃和應明鸞近馬首和更近後故知鸞在衡和在軾也且按秦詩云輶車鸞鑣毛云鸞在衡鄭云鸞在鑣不從毛義者鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在衡此云鸞在衡據乘車而言故也云皆以金為鈴者鼓人掌四金鈴則四金之類故知用金為之乃可得有聲也

戎僕掌馭戎車注戎車革路也師出王乘以自將音義將子匠反疏注釋曰此云戎車巾車云革路建太白以即戎故云戎車革路也　掌王倅車之政正其服注倅副也服謂衆乘戎車者之衣服音義倅七內反劉倉愛反疏注釋曰鄭注坊記云僕右恒朝服據非在軍時若在軍則服韋弁服衆乘戎車者之衣服謂此服也言衆乘戎車者之服則副車十二乘及廣闕苹輕之倅皆是也　犯軷如王路之儀

凡巡守及兵車之會亦如之注如在軍疏注釋曰云如在軍者謂如
其犯軷巡狩及兵車會亦乘革路若乘車之會即乘金路也
掌凡戎車之儀注凡戎
車衆之兵車也書序曰武王戎車三百兩疏注釋曰云凡語廣故
知衆兵車即三百兩也按武王伐紂時王自巡六師則有六軍千乘及諸戎狄三分二諸侯其車多矣只有三
百兩者據在陳與紂戰者而言
齊僕掌馭金路以賓注以待賓客音義賓如字劉方刃反疏釋曰
此經與下為目所待賓客即下文是也朝覲宗遇饗食皆乘金路其灋儀
各以其等為車送逆之節注節謂王乘車迎賓客及送

相去遠近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步

司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送音義乘車注釋如字疏曰受享於廟則迎之大行人云上公九十步介九人擯者五人廟中將幣三享鄭注云朝先享不言朝朝正禮不嫌有等是春夏受贄受贄於朝無迎法受享則有之秋冬一受之於廟亦無迎法故郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯是受贄受享皆無迎法今言朝覲宗遇饗食皆乘金路者謂因此朝覲宗遇而與諸侯行饗食在廟即有乘金路迎賓客之法也云上公九十步已下大行人文彼據受享於廟非饗食禮也引之者欲見饗食迎賓與受享同司儀所云亦據受饗食之禮也

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊車注朝夕

朝朝莫夕音義朝直遥反注朝夕同朝朝上如字下直遥反莫音暮疏注釋曰朝正朝來往而言燕者以朝莫夕在其在宫中行事皆稱燕掌貳車之政令注貳亦副疏注釋曰上文戎僕倅車云副故此貳亦副也

田僕掌馭田路以田以鄙注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙音義行下孟反疏注釋曰云田路木路也者按巾車云木路建大麾以田故知田路即木路也云田田獵也者據四時田也云鄙循行縣鄙者謂在百里外六遂之中王巡六遂縣鄙則六鄉州黨巡之可知舉遠以明近也掌佐車之政注佐亦副疏注釋曰天子尊故戎車田車之貳有別名諸侯卑戎車田車之貳同曰佐無倅名是以檀弓云戰於乘丘公隊佐車授綏少儀注亦云朝

祀之副曰貳戎獵之副曰佐也設驅逆之車注驅驅禽使前趨獲逆衙還之使不出圍音義驅如字又起遇反後同衙本又作御同五嫁反疏釋曰按王制云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵彼佐車則此驅逆之車也令獲者植旌注以告獲也植樹也音義植直吏反又時力反樹如字一音豎疏釋曰按山虞植旗屬禽此官又云植旌比禽者彼此共其事故並見之及獻比禽注田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之音義比毗志反次也注同種章勇反下同數所主反疏注釋曰大司馬春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊弊止也田止百姓所得禽大獸公之小禽私之公之者獻於旋下每禽擇取三十其餘為主皮之射而取之故云比種物相從次數之也凡田王提馬而走諸

侯晉大夫馳注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣音義扣音口下同疏釋曰凡田亦謂四時田天子發抗大綏諸侯發抗小綏大夫下君不得云綏云大夫發止佐車其時有提馬晉馬之事晉提遲於馳皆取尊者體促之義也

馭夫掌馭貳車從車使車注貳車象路之副也從車戎路田路之副也使車驅逆之車疏注釋曰知貳車是象路之副者以道僕云掌貳車之政令故知之也知從車是戎路田路之副者見戎僕與田僕俱不言貳田與戎俱是職煩故知兼此二者也不掌玉路金路之副者二者事暇蓋車僕不共掌也知使車是驅逆者以使役勞劇之事故知是驅逆

之也

車分公馬而駕治之注乘調六種之馬疏注釋曰趣馬自主駕脫故知此駕治者是調習之也

周禮注疏卷三十二

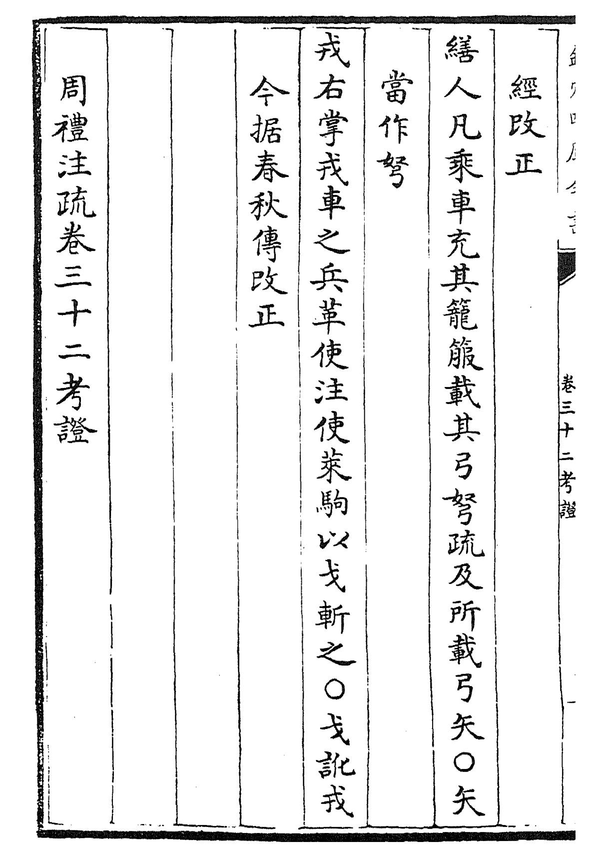
周禮注疏卷三十二考證

弁師掌王之五冕疏兩旁作孔以笄貫之○貫監本訛作冠今据注云笄所貫也改正

諸侯及孤卿大夫之冕疏玄冠緇布衣緇帶素韠○監本緇訛纚韠訛韡今考士冠禮及春官司服注正之

司戈盾掌戈盾之物而頒之注分與受用○受監本訛作授今改正

凡師役會同從授兵甲之儀○甲監本訛作至今從石

經改正

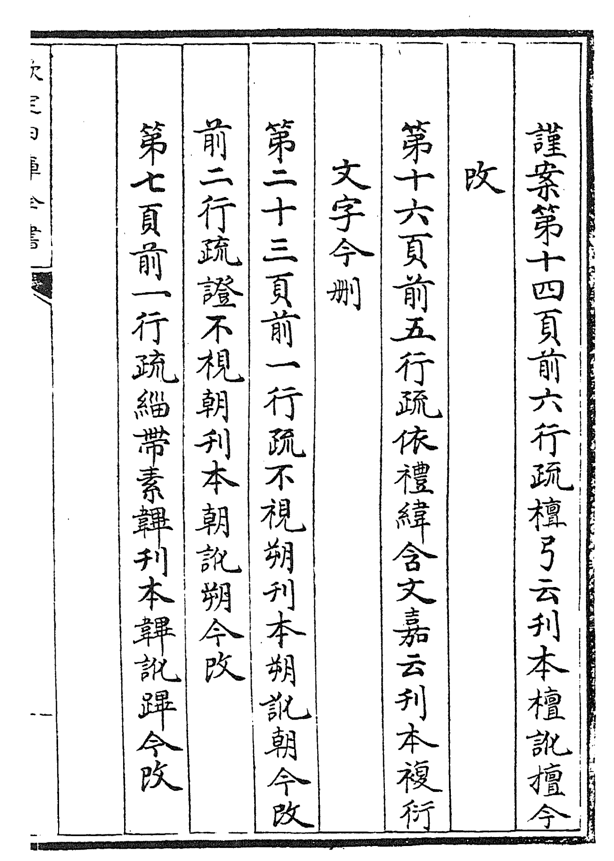
繕人凡乘車充其籠箙載其弓弩疏及所載弓矢○矢

當作弩

戎右掌戎車之兵革使注使萊駒以戈斬之○戈訛戎

今据春秋傳改正

周禮注疏卷三十二考證

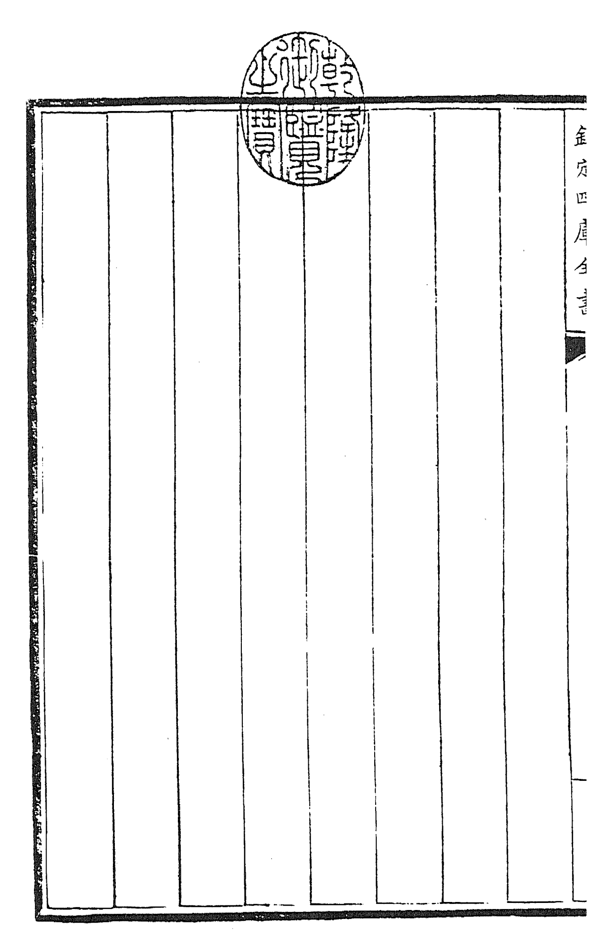
謹案第十四頁前六行疏檀弓云刊本檀訛擅今改

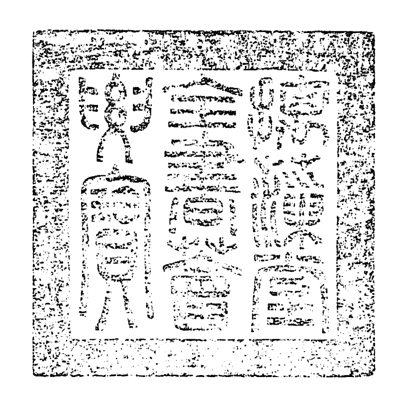
第十六頁前五行疏依禮緯含文嘉云刊本複衍文字今刪

第二十三頁前一行疏不視朔刊本朔訛朝今改

前二行疏證不視朝刊本朝訛朔今改

第七頁前一行疏緇帶素韠刊本韠訛蹕今改

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣趙友彬

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷三十三

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷三十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

校人掌王馬之政注政謂差擇養乘之數也月令曰班馬政疏釋曰此經與下為目下亦有邦國及家而云王馬者以尊為主注釋曰云政謂差擇養乘之數也者經辨六馬是差擇也下云凡頒良而養乘是養乘也引月令者謂季秋之令彼注云馬政謂齊其色度其力使同乘引此職凡軍事物馬而班之皆是馬政故引為證也辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物注

種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役疏注釋曰六者皆有毛物不同故皆以物言之此六者先善後惡次第而言也種馬工善似母者以其言種故知似母但種類亦有似父而言似母者以母為主也知種馬駕玉路已下差次如此者以其言戎道田以事為名則知戎馬駕戎路道馬駕道車田馬駕田路以此而言種馬最在上駕玉路可知駑馬最在下五路之外給役可知凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為繫繫一馭夫六繫為廄廄一僕夫六廄成校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一

師八師一趣馬八趣馬一馭夫注良善也善馬五路之
馬鄭司農云四匹為乗養馬為圉故春秋傳曰馬有圉
牛有牧玄謂二耦為乗師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣
馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乗至廄其數二百
一十六匹易乾為馬此應乾之筴也至校變為言成者
明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種
者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之
則為千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六

匹然後王馬大備詩云騋牝三千此謂王馬之大數與麗耦也駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應八皆宜為六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而三之既三之無僕夫者不駕於五路卑之也音義乘繩證反注及下注乘匹同圉魚呂反阜才早反趣倉走反劉沈清須反下同數音計本又作繫廄九又反八麗依注八皆音六應應對之應筴初草反騋音來牝頻忍反劉扶忍反數與音餘下禮與同疏釋曰言頒良馬對下別言駑馬養馬有多少不同故別言良馬也言養乘之者已下皆四四為耦是因養馬而乘習之注釋曰云善馬五路之馬者據上文而

言之也春秋傳曰者昭七年楚芋尹無宇執人於王宮言馬有圉牛有牧引之證養馬為圉也玄謂師趣馬馭夫僕夫帥之名也者皆以寡領衆故知主帥之名也云趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也者序官有趣馬下士皁一人徒四人馭夫中士二十人無僕夫士數之文以此文官尊者管卑者馭夫既中士明僕夫上士可知云自乘至廏其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也者按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十

六六丈故二百一十六是為乾之筴也云校有左右則良馬一種者四百三十二匹者經云六廄成校校據一廂言之王馬小備下云校有左右則十二廄為十二閑若據一廂一廄為二百一十六匹據兩廂倍之故四百三十二匹種別四百三十二匹五種計之自然總合二千一百六十匹又益駑馬三良馬之數三箇四百三十二則得千二百九十六匹五良一駑總計自然凡三千四百五十六匹對前小備故云然後王馬大備也詩云騋牝三千此衛文公滅而復興從而能盛計諸侯止合六閑馬其三千是王馬之數雖非禮制國人美之故鄭云王馬之大數言大數者不言四百五十六故也言與者約同王馬之數故言與以疑之也云駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良之數不相應者依經八計之得此千二十四匹其三良馬有千二百九十六匹故言不相當若作六計得千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也按此經乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣

馬三皁為繫繫一馭夫按序官云趣馬下士皁一人徒四十人即與此云皁一趣馬合自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十正充此良馬之馭夫又不見駑之馭夫者或脫也

天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種注降殺之差每廄為一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分為三馬音義殺所界反

疏注釋曰天子十二閑六種義已在上云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬皆分為三馬者以駑馬三良之數上下同故為此解趙商問校人職天子有十二閑六種為三千四百五十六匹邦國六閑馬四種為二千五百九十二匹家四閑馬二種千七百二十八匹商按天子之卿采地食小都大夫食縣不審所田當能共此馬數故禮記家富不

過百乘謂其多也以司馬法論之甸方八里有戎馬四匹長轂一乘今大夫采地四甸一甸稅又給王其餘三甸纔有馬十二匹今又就校人之職相校甚異何答曰邦國六閑四種其數適當千二百九十六匹家有四閑二種又當八百六十四匹今子以何術計之乎此馬皆君之所制為非謂民賦畿内百里之國者居四都五十里之國居四縣二十五里之國居四甸而引天子卿食小都大夫食縣欲何以難又司馬法甸有戎馬四匹長轂一乘此為民出軍賦無與於天子國馬之數事條未理而多紛紜趙商云邦國二千五百九十二匹者謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹駑三其一種亦千二百九十六匹故合為二千五百九十二匹家四閑馬二種為千七百二十八匹謂良馬一種四百二十二匹駑馬一種三良馬一種亦千二百九十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十二閑分為左右一種馬分為兩廄故一種馬有四百三十

二匹諸侯及大夫直一廂不分為左右則良馬惟有三廄三良居三廄其數六百四十八匹駑馬亦三其一種其數亦六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹駑馬三之為六百四十八匹并之為八百六十四匹故鄭氏云子以何術計之凡馬特居四之一注欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡疏注釋曰云欲其乘之性相似也者是使三牝各產其一通牡為四共駕一車取同氣一心之義春祭馬祖執駒注馬祖天駟也孝經說曰房為龍馬鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也二歲曰駒三歲曰駣玄謂執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定為其

乘匹傷之音義令力呈反下令皆同近附近之近駣徐音肇劉音道李湯堯反沈徒刀反為于偽反下為蹄齧同　疏注釋曰馬與人異無先祖可尋而言祭祖者則天駟也故取孝經說房為龍馬是馬之祖春時通淫求馬蕃息故祭馬祖先鄭云二歲曰駒三歲曰駣爾雅文云玄謂春通淫之時駒弱血氣未定為其乘匹傷之者論語孔子云血氣未定戒之在色馬亦如此故引之而言也按月令仲夏縶騰駒注云為其牝氣有餘相蹄齧彼牝氣有餘相蹄齧縶之不為駒弱者縶有二種此謂二歲者彼據馬之大者故不同也

夏祭先牧頒馬攻特注先牧始養馬者其人未聞夏通淫之後攻其特為其蹄齧不可乘用鄭司農云攻特謂騬之音義蹄大計反又音啼後同騬音繒又音繩　疏注釋曰知先牧是養馬者以其言先牧是

放牧者之先始知養馬者祭之者夏草茂求肥充也云攻特者夏通淫後攻其特為其相蹄齧不可乘用故也

秋祭馬社臧僕注馬社始乘馬者世本作曰相土作乘馬鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也玄謂僕馭五路之僕音義臧子郎反相息亮反疏釋曰秋祭馬社者秋時馬肥盛可乘用故祭始乘馬者秋而臧僕者亦秋時萬物成斂之使善也

冬祭馬步獻馬講馭夫注馬步神為災害馬者獻馬見成馬於王也馭夫馭貳車從車使車者講猶簡習音義見賢遍反下同從才用反疏注釋曰馬神稱步謂若玄冥之步人鬼之步之類步與酺字異音義同云獻馬見成馬於王也者以秋時萬物成亦獻成馬於王也云馭夫馭貳車

從車使車者馭夫文也云講猶簡習者亦謂秋時物成講之使成也凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之注毛馬齊其色也頒授當乘之音義毛如字劉莫報反疏注釋曰此三者皆須馬從王知毛馬而頒之為齊其色者按毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也爾雅亦云但雖據宗廟至於田獵軍旅既尚疾尚力亦尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云四騵彭彭武王所乘又云四鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟飾幣馬執扑而從之注鄭司農云校人主飾之也幣馬以馬遺人當幣處者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之馭

者執策立于馬後音義扑普卜反劉万遘反遺惟季反疏注釋曰先鄭云以馬當幣處者見經云飾幣馬馬可飾幣非可飾之物又見下文凡國之使者共其幣馬注云使者所用私覿則知此直以馬遺人無幣且王家遺人無庭實故覲禮勞侯氏用璧無庭實也引聘禮者案聘禮此謂賓入境展幣時布幕訖皮則陳於幕上馬則於幕南北面奠幣於其前引之者證彼則有幣有馬引士喪禮下篇者據將葬朝廟時陳設之事馬為擬乘車所駕故薦之纓三就者謂馬鞅三成舒之入門北面者陳之於廟庭也言交轡者士兩馬二人牽之引之者證馬有飾之事也

凡賔客受其幣馬注賔客之幣馬來朝聘而享王者疏注釋曰言賔客來朝聘而享王者大行人云廟中將幣三享者是也使客來聘享王者玉人職瑑圭璋璧琮以頫聘者也

大喪飾遣車之馬及葬貍之

注言貍之則是馬塗車之芻靈音義貍亡皆反本亦作埋疏釋曰言遣車則雜記注天子九乘苞大遣奠牲體乘别大牢苞九个入壙藏之於椁内閒外者注釋曰云塗車之芻靈者案檀弓孔子云塗車芻靈自古有之芻靈謂以芻草為人馬神靈謂為俑者不仁俑謂所作偶人孔子善古而非周則古以泥塗為車至周塗車仍存但刻木為人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者周實用俑但鄭舉古之芻靈况周耳非謂周家仍用芻靈也

田獵則帥驅逆之車注帥猶將也疏釋曰驅逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已

凡將事于四海山川則飾黄駒注四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黄金勺前

馬之禮音義沈直金反劉直蔭反疏釋曰謂王行所過山川設祭禮之然後去則殺黃駒以祭之山川地神土色黃故用黃駒也注釋曰云四海猶四方也者王巡守唯至方岳不至四海夷狄故以四海為四方云有殺駒以祈沈禮與者爾雅云祭山曰庪縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也引玉人職者案彼有大璋中璋邊璋過大山川用大璋過中山川用中璋過小山川用邊璋下云黃金勺青金外朱中此三璋之勺也云黃金勺者即彼三璋之勺也云前馬之禮者以黃金勺酌酒禮山川在馬牲前之禮引之者證過山川設禮用馬牲之事也

凡國之使者共其幣馬注使者所用私覿音義使所吏反注同疏釋曰言國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與主君相見謂之私覿諸侯之臣與君同行不得私覿

若特聘則有之則聘禮私覿是也若然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不敢行私覿故也 凡軍事物馬而頒之注物馬齊其力疏注釋曰上朝會言毛馬鄭云齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物即是色而云齊力當與上文互以見義欲見皆有力有色也 等馭夫之禄注馭夫於趣馬僕夫為中舉中見上下疏注釋曰掌養馬者有趣馬馭夫僕夫三者皆須等其禄獨云馭夫故鄭云舉中見上下 宫中之稍食注師圉府史以下也鄭司農云稍食曰廩疏注釋曰上云馭夫之等言士已上訖故知此是師圉府史以下中仍有胥徒之等也

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節注贊佐也佐

正者謂校人臧僕講馭夫之時簡差也節猶量也差擇王馬以為六等疏注釋曰鄭云佐正者校人臧僕講馭夫之時者以其校人是養馬官之長校人既有此諸事而云佐正明佐此二者可知云差擇王馬六等即上種戎齊道田駑是也

掌駕說之頒注用馬之第次音義說始銳反疏注釋曰凡用馬當均勞逸故駕說須依次第即頒是第次之序故知是用馬之第次也

辨四時之居治以聽馭夫注居謂牧庌所處治謂執駒攻特之屬音義治直吏反注同庌音雅後同疏釋曰云辨四時之居治者謂二月已前八月已後在廐二月已後八月已前在牧故云四時也云以聽馭夫者以趣馬下士屬馭夫中士故云聽馭夫注釋曰云牧庌者放牧之處皆有庌廡以蔭馬也知治是執駒攻

特者以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人注乘謂驅步以發其疾知所疾處乃治之相助也音義相息亮反注同疏釋曰巫知馬祟醫知馬疾疾則以藥治之祟則辨而祈之二者相須故巫助醫也云受財者謂共祈具及藥直馬死則使其賈粥之入其布于校人注布泉也鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人粥賣也音義賈音嫁注同又音古粥音育

牧師掌牧地皆有厲禁而頒之注頒馬授圉者所牧處

疏釋曰言厲禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遮護禁止不得使人輒牧牛馬也注釋曰圉人掌養馬者故圉人職云掌養馬芻牧之事

孟春焚牧注焚牧地以除陳生新草疏釋曰孟春謂夏之孟春建寅之月草物將出之時燒焚牧地除陳草生新草也

中春通淫注中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝壯也月令季春乃合累牛騰馬遊牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動音義中音仲注同累力追反劉音類疏注釋曰按月令季春乃合累牛騰馬遊牝於牧彼注云此月可以合牛馬繫在廐者其牝欲遊則就牧而合之若然彼不繫在廐亦二月通淫則與此經合矣今此注以為月令秦時書秦地寒涼萬物後動與彼注不同者鄭君兩解故彼此不同也

掌其政令凡田

事贊焚萊注焚萊者山澤之虞疏釋曰焚萊自是山澤之虞當二月焚萊除陳生新之時則此官贊山澤之虞也

廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬注九者皆有政教焉阜盛壯也詩云四牡孔阜杜子春云佚當為逸鄭司農云馬三歲曰駣二歲曰駒散讀為中散大夫之散謂聒馬耳毋令善驚也玄謂逸者用之不使甚勞安其血氣也教駣始乘習之也攻駒制其蹄齧者閑之先牧

先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚音義佚音逸散素但反注同䀰古活反毋音無令力呈反下使令同押音甲中物丁仲反復扶又反疏注釋曰云掌十有二閑之政者此文與下九者為目故鄭云九者皆有政敎馬引詩者證阜為盛義也子春以佚為逸後鄭從之增成其義先鄭散讀為中散大夫之散取音同也謂䀰馬無令善驚後鄭亦增成其義後鄭云閑之先牧先牧制閑者以其通閑言之也若然上云夏祭先牧者直是先養馬者非制閑之人

正校人員選注校人謂師圉也正員選者選擇可備員者平之疏注釋曰知校人是師圉者凡言正者以尊正卑自趣馬以上並工官非廋人所正故知所正者師圉

馬八尺以上為龍七尺以上為騋六

尺以上為馬注大小異名爾雅曰騋牡驪牝玄駒褭驂鄭司農說以月令曰駕蒼龍音義上時掌反下同牡茂后反驪力知反牡驪絕句牝玄頻忍反絕句褭奴了反劉音繞郭璞音同劉義異鄭疏注釋曰引爾雅所釋釋詩騋牝三千但詩直言牝不言牡爾雅之意以詩人美衛文公直牝有三千其實兼有牡故云騋中所有牡則驪色牝則玄色兼有駒褭驂引之者證騋是馬色先鄭引月令者謂春之三月天子聽朔及祀帝皆駕蒼龍順時色引之以證龍是馬也

圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏庌馬冬獻馬射則充椹質茨牆則剪闔注蓐馬茲也馬既出而除之

新釁馬神之也春秋傳曰凡馬日中而出日中而入故字庌為訝鄭司農云當為庌玄謂庌廡也廡所以庇馬凉也充猶居也茨蓋也闔苫也椹質翦闔圉人所習也杜子春讀椹為齊人言鈇椹之椹椹質所射者習射處

音義 蓐音辱茨在私反闔户臘反訝五嫁反廡亡甫反庇必二反又音祕苫傷占反鈇方符反射食亦反

疏 釋曰圉師即校人云良馬乘一師四圉者也云夏庌馬者即趣馬辨四時之居是也云冬獻馬者即校人冬獻馬尊早連事相成者也注釋曰春秋傳者左氏莊二十九年新延廏書不時延廏當於馬時故云凡馬日中而出日中而入謂春分秋分時令之孟春新延廏故云不時也云圉人所習也者並取椹斬並則苫蓋之類

也皆圉人所習之事子春云椹質所射者習射處者按司弓矢云澤則共椹質之弓矢此云射則充椹質皆謂澤宮中試弓習武事所充也

圉人掌養馬芻牧之事以役圉師注役者圉師使令焉疏注釋曰乘馬一師四圉四圉人受圉師之所使令焉凡賓客喪紀牽馬而入陳注賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬喪紀之馬啟後所薦馬疏釋曰雖同牽馬入陳但賓客與喪紀所陳有異何者若擬賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就者是也天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車吉器最先者也廄馬亦如

之注廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳音義捧衆家並扶恭反

疏注釋曰此遣車之馬遣車則天子九乘載所苞遣奠以入壙皆人捧之至亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則解脫之是也

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害注天下之圖如今司空輿地圖也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣四八七九五六

周之所服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬害神姦鑄鼎所象百物也爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海音義閩亡巾反又音文又亡千反漢書音義服虔音近蠻應劭音近文鄭氏音旻貉孟白反畜許六反下皆同芊亡氏反劉音如羊鳴近米李云今周禮本或無此字國語則有疏釋曰此文與下為目云辨其邦國據畿外諸侯都鄙據畿內采地先邦國尊諸侯也云四夷者據四方之夷總目諸方以九貉當東夷之處注釋曰大司徒云掌建邦之土地之圖注云地之圖若今司空郡國輿地圖此注不言郡國者彼直掌九州不言夷狄九州之內有邦國故以郡國言之此職方兼主夷狄夷狄中漢時不置郡國惟置校尉掌之故此注亦不言郡國也先鄭云東方曰夷者以經云四夷即為東夷也然夷之數皆言九於此獨言四

不得即以為始此不先言九夷者以其已有四夷之名為目不可重言九夷故先從南數之也又云北方曰貉狄者先鄭既以四夷為東方夷即以貉狄總屬北方也玄謂閩蠻之別也國語曰閩芈蠻矣者按鄭語史伯曰蠻芈蠻矣注云謂上言叔熊避難於濮蠻隨其俗如蠻人也故曰蠻彼不作閩者彼蓋後人轉寫者誤鄭玄以閩為正叔熊居濮如蠻後子從分為七種故謂之七閩也按經閩雖與蠻七八別數其本是一俱屬南方也云四八七九五六周之所服國數也者鄭志趙商問職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數禮記明堂位曰周公六年制禮作樂朝諸侯於明堂有朝位服事之國數夷九蠻八戎六狄五兩禮之事異未達其數鄭答職方氏四夷四方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅雖有其數耳皆無別國之名校未甚明故不定若然爾雅之數與明堂同皆數耳無別國之名

校其錯可知今五六者正是數耳其事鄭不甚明之未知何者是故不定兩禮俱從是以不著其錯誤按詩序云蓼蕭澤及四海注云九夷八狄七戎六蠻謂之四海復與爾雅及禮皆不同者蓼蕭或後人傳寫者誤當以爾雅與禮為正也云財用泉穀貨賄也者財用為泉穀貨財疏已備九賦者也云利金錫竹箭之屬者按下經其利有金錫竹箭之屬是也云害神姦鑄鼎所象百物也者宣三年楚子問鼎之輕重王孫滿對云夏之方有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使民知神姦是也引爾雅者見數與此不同之意也乃辨九州之國使同貫利注貫事也疏釋曰職方主九州之事故須分別九州之國貫事也使同其事利不失其所也東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二

男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻注鎮名山安地德者也會稽在山陰大澤曰藪具區五湖在吳南浸可以為陂灌溉者錫鑞也箭篠也鳥獸孔雀鸞鵁鶄犀象之屬故書箭為晉杜子春曰晉當為箭書亦或為箭音義會古外反藪素口反區起俱反浸子鴆反本又作寖陂彼宜反溉古愛反鑞音臘篠素了反鵁音交鶄音精疏釋曰自此已下陳九州之事總為三道陳之先從南方起蓋取尊其陽方周改禹貢以徐梁二州合之於雍青分冀州地以為幽并東南曰揚州次正南曰荆州周之西南不置州統屬雍州即次河南曰豫州為一道也次正東曰青州次河東曰兖州次正西曰雍州為二道又次東北曰幽州次河内曰冀州次正北曰并州為三道若禹

貢治水則為二道又先從下起與此異也然既以徐梁二州合之於雍青其二道則以兾兖青徐為一道揚荆豫梁雍為二道云其山鎮曰會稽者九州皆有鎮所以安地徳一州之内其山川澤藪至多選取最大者而言故鄭云曰其大者也注釋曰云會稽在山隂自此以下所説山川之等一則目騐而知二則依地理志而説又所睫處所皆舉郡縣而言云會稽在山隂山隂郡名按夏本紀太史公或言禹會諸侯於江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也皇覽曰禹冢在山隂會稽山本苗山縣南七里越傳曰禹到越望苗山會諸侯爵有徳封有功者更名苗山曰會稽山因疾死葬棺冢壙深七尺高三尺土階三寸三周方畝吕氏春秋云禹葬會稽不煩徒墨子曰禹葬會稽衣衾三領桐棺三寸地理志云山上有禹井禹傳云一有羣鳥遊田焉是説會稽之事也云大澤曰藪者按澤虞職大澤大藪注水鍾曰澤水希曰藪則澤藪别矣今此云大澤曰藪為一物

鮮之者但澤藪相因亦為一物故云大澤曰藪也云具區五湖在吳南者吳南郡名依地理志南江自吳南震澤在西通而言之亦得在吳南具區即震澤一也云浸可以為陂灌漑者謂灌漑稻田者也云箭篠也箭一名篠故禹貢云篠簜是一物二名也云鳥獸孔雀鸞鵁鶄者鮮鳥也云犀象者鮮獸也驗時見有此鳥獸故據言焉按禹貢云九江今在廬江尋陽南皆東合為大江揚州所以得有三江者江至尋陽南合為一東行至揚州入彭蠡復分為三道而入海故得有三江也　正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲瞢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻注衡山在湘南雲瞢在華容潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞齒象齒

也草犀兕草也杜子春云湛讀當為人名湛之湛湛或為淮**音義**瞢亡貢反劉亡鳳反李一音亡雄反湛直減反劉又音沈李唐感反**疏**釋曰其川江漢者揚州云三江不言漢此荊州直言江不言三兼云漢者此州江未分為三故直云江此州有漢水過焉故江漢並言也上文揚州云其利金錫竹箭不云丹銀齒革按禹貢荊揚二州俱云貢金三品則二州通有金錫也其民一男二女多於揚州其畜穀與揚州同注釋曰云雲瞢在華容者按禹貢荊州雲土夢作乂得為澤者按彼注云其中有平土丘水去可為作畎畝之治則此據有水之處亦得為澤也云潁出陽城宜屬豫州在此非也者鄭據地理志故知合在豫州又昭元年王使劉定公勞趙孟于潁亦在豫州故破之云湛未聞者據地理志無文未知何處也云齒象齒也者對則齒牙別通而言之牙亦得為齒故詩頌云元龜象齒是牙齒通也云

草犀兕草也者以其利則可貢所貢之草惟用為甲故函人有犀兕春秋云犀兕尚多子春云湛讀當為人名湛之湛俗讀也湛或為淮不從也河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種注華山在華陰圃田在中牟滎兗水也出東垣入于河泆為滎滎在滎陽波讀為播禹貢曰滎播既都春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荊州在此非也林竹木也六擾馬牛羊豕犬雞五種黍稷菽麥稻音義華如字劉胡化反圃布古反滎戶扃反溠音詐

左傳音同李莊加反字林同劉昨雖反云與音大不同故今從高貴公皋思似反櫌而少反徐劉音饒中如字牟莫侯反李中音仲牟又無不反決音逸播音波下同都張魚反本或作豬

疏注釋曰云滎兗水也者按禹貢濟出王屋始出兗東流為濟南渡河泆為滎春秋戰於滎澤是也云出東垣者地理志文也云波讀為播者按禹貢有播水無波故引禹貢為證也春秋者左氏莊四年傳文云林竹木也者地官山林別官故鄭注云竹木生平地曰林今許州見平地多林木故云林竹木也云六櫌馬牛羊豕犬雞者此與爾雅六畜及周禮六牲一也必知五種是黍稷菽麥稻者此州東與青州相接青州有稻麥西與雍州相接雍州有黍稷故知有此四種但此九州不言麻與菽及苽鄭必知取菽者蓋以當時目驗而知故添為五種也

正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭

其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥注沂山沂水所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞二男二女數等似誤也蓋當與兗州同二男三女鄭司農云淮或為睢沭或為洙音義沂魚祈反泗音四沭音述李音餘戍反明都禹貢作孟豬今依書讀睢音綏莞音管劉音灌洙音殊疏注釋曰鄭知沂山沂水所出者沂水出沂山水乃取名於山故知沂水出焉云在蓋者蓋亦縣名按禹貢云海岱及淮惟徐州又云淮沂其乂注云淮沂二水名地理志沂水出今大山蓋縣不在青州者周公以禹貢徐州地為青故也云望諸明都也者按禹貢云道柯澤被明都彼禹貢無望諸故從明都按春秋宋藪澤有孟諸明都即宋之孟諸者也經有淮泗不言者以上文有江

及此淮并下文河鄭皆不言所在者以四瀆之名人皆知之故略而不言也按禹貢淮出桐柏泗水在魯國出濟陰乘氏東又至零陵入淮行千二百一十里沭出東莞屬瑯琊南至下邳入泗云二男二女數等似誤也者若本有此數等當言一男一女明不作二男二女青州西北與兖州相接宜與兖州同二男三女也

河東曰兖州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種注岱山在博大野在鉅野盧維當為雷雍字之誤也禹貢曰雷夏既澤雍沮會同雷夏在城陽四種黍稷稻麥音義野如字劉音與泲子禮反盧音雷維於恭反鉅音巨沮七餘反疏注釋曰博與鉅野皆郡縣

名破盧維為雷雍者地理志禹貢無盧維又字類雷雍故破從之引禹貢為證也知四種黍稷稻麥者以其東與青州相接青州有稻麥西與冀州相接冀州有黍稷故知也正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷注嶽吳嶽也及弦蒲在汧涇出涇陽汭在豳地詩大雅公劉曰汭坑之即洛出懷德鄭司農云弦或為汧蒲或為浦音義雍於用反下注州名同汭如銳反李又而類又汧徐口千反劉苦見反李一音空定反豳彼貧反坑弓六反詩作鞫疏釋曰云其利玉石藍田見有玉山出玉石以為利者也其穀宜黍稷見雍州宜麥不言者但黍稷麥並宜以黍

稷為主注釋曰云嶽吳嶽也及弦蒲在汧者按地理志吳山在汧西有弦蒲之藪汧水出焉西北入渭渭出鳥鼠山也云汭在豳地詩大雅公劉曰汭坑之即若然汭為水名按彼毛傳云芮水厓也箋云芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫就澗水之內外而居與此義違者按詩上云夾其皇澗遡其過澗故以芮鞫為外內今為水名者蓋周公制禮之時以汭為水名汭即皇澗名曰汭耳猶禹貢大岳至周為霍山也云洛出懷德者此洛即詩云瞻彼洛矣一也與禹貢導洛自熊耳者別也以其彼洛出上洛經王城至虎牢入河　東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種注醫無閭在遼東貕養在長廣菑出萊蕪時出般陽

四擾馬牛羊豕三種黍稷稻杜子春讀貕為奚音義貕音兮般步干反疏注釋曰云醫無閭在遼東者目驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州云貕養在長廣者長廣縣名地理志長廣屬徐州瑯琊有萊山周時幽州南侵徐州之地也知三種黍稷稻者西與冀州相接冀州有黍稷幽州見宜稻故知三種黍稷稻也河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷注霍山在彘楊紆所在未聞漳出長子汾出汾陽潞出歸德音義紆於于反汾扶文反潞音路長子丁丈反長子縣名屬上黨疏注釋曰其利松柏霍山見有松柏出焉云霍山在彘

者彘則厲王流于彘後為縣名漢改為永安縣按禹貢既脩大原至于岳陽覃懷厎績至于衡漳注云岳陽大原之南漳水横流入河地理志大原今為郡名大岳在河東縣彘東名霍大山覃懷為縣名屬河内漳水出上黨沾大黽谷東北至安平阜城入河行千六百八十里始是長子即上黨也汾陽歸德皆郡名

正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種注恒山在上曲陽昭餘祁在鄔虖池出鹵城嘔夷祁夷與出平舒淶出廣昌易出故安五擾馬牛羊犬豕五種黍稷菽麥稻也凡九州及山鎮澤藪言曰者以

其非一曰其大者耳此州界揚荆豫兖雍冀與禹貢略同青州則徐州地也幽并則青冀之北也無徐梁音義庳喚胡反李呼哥反又香刑反池徒多反李如字嘔烏侯反一音驅鄜徐於據反縣名屬太原劉烏古反鹵音魯

疏注釋曰上曲陽鄜鹵城平舒廣昌故安皆按地理志知之云五擾馬牛羊犬豕者六擾中雞為緩故去之云五種黍稷菽麥稻也者若饋用六穀則兼有苽若民之要用則去苽故知是此五者周公設經六擾之內三擾已上則言擾二擾則指獸名若三四不滿六者從下次去之六穀之內三種已上即言種二者則指穀名云凡九州及山鎮澤藪言曰者以其非一曰其大者耳者但一州之內山川多少各有其一而言曰故云曰其大者云此州界揚荆豫兖雍冀與禹貢略同者不失本處雖得舊處猶有相侵入不得正故云略同若周之

兖州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍豫於禹貢兼梁州之地周之冀州於禹貢小於禹貢時冀州以其北有幽州并州故知也周之九州無徐梁禹貢有徐梁無幽并爾雅云兩河間曰冀州河南曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州燕曰幽州濟河間曰兖州齊曰營州詩譜曰雍梁荆豫徐揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法亦禹貢與三代不同是以州名有異自古以來皆有九州惟舜時暫置十二州至夏還為九州故春秋云夏之方有德也貢金九牧是也但自神農已上有大九州柱州迎州神州之等至黄帝以來德不及遠惟於神州之内分為九州故括地象云崑崙東南萬五千里名曰神州是也九州之内所有山川或有鮮出其處者至如江河淮泗漢洛等不釋所出者此等皆禹貢有成文如彼導洛自熊耳導渭自鳥鼠導河自積石導江自岷山導淮自桐柏導漢

自嶓冢為此故不言也至於禹貢雖言義理不明者此亦辨之若禹貢涇屬渭汭彼直言涇水入渭不言導之所從如此之類皆須釋其所出也 乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服注服服事天子也詩云侯服于周疏釋曰此言九服仍除王畿為數故從其外已下為九也此九服之名言侯者侯之言候候為王斥候言甸者甸之言田為王治田

出稅言男者男之言任也為王任其職理采者事也為王事民以供工言衞者為王衞禦言蠻者近夷狄蠻之言縻以政教縻來之自此已下皆夷狄諸言夷者以其在夷狄中故以夷言之言鎮者以其入夷狄深故須鎮守之言藩者以其最在外為藩籬故以藩為稱蠻服大司馬謂之要服言要亦是要束為義自侯服已下各舉一邊為號皆互而通也其夷狄三服亦自互而相通是以大行人總謂之藩國世一見也注釋曰此總解服之意引詩云侯服于周者見諸侯皆服事于周之義故稱服也　凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子方百里則百男以周知天下注以此率徧知四海九州邦國多少之數也方千里者為方

百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一為畿内餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也

州二百一十國以男備其數焉其餘以為附庸四海之封黜陟之功亦如之雖有大國爵稱子而已鄭司農云此制亦見大司徒職曰諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里音義率音律又音類徧音遍奇紀宜反見賢遍反疏釋曰言凡邦國者畿外要服已內有八州州別置二百一十國總有千六百八十國故云凡也云千里封公以方五百里則四公者八州州別有千里之方六取一千里以封公又取一千里以封侯又取一千里以封伯又取一千里以封子又取一千里以封男一州總取千里之方充五等諸侯其不滿二百一十國者更取餘一千里方作男國者

備之使蒲餘剩地作附庸閒田八州皆然總結之以周知天下注釋曰云以此率者八州皆為此法故云以此率也云徧知四海九州邦國多少之數也者釋經周知天下也云方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇者云方千里開方之百里一截縱橫皆為十截十十而百則得為方百里者百云以方三百里之積以九約之者方三百里三三而九用為方百里者九十九為十一伯餘有方百里者一不盡故云十一有奇也今經云方三百里則七伯故言云七伯者字之誤也以十一似七字故云字之誤也云周九州之界方七千里者以先王之作土有三焉若太平之時土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣五千中國三千王制云公侯方百里伯七十里子男五十里此是夏制五等爵三等受地殷湯承之合伯子男為一惟有公侯伯三等爵三等受地與夏同武王伐紂增以子男爵地與夏同以九州之界尚狹故

也至武王崩成王幼不能踐阼周公攝政六年致太平制禮成武王之意斥大九州九州方七千里五等之爵五等受地則此經所云者是也故云周九州之界方七千里云七七四十九方千里者四十九其一為畿內其餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里者若然殷三等爵三等受地地有百里七十里五十里至周公無問有功無功皆益滿百里以其不滿百里不成國故也既皆滿百里其餘待有功乃益之地公有功益滿五百里侯有功益滿四百里伯有功益滿三百里子有功益滿二百里男有功只得百里更有功乃更進之與子爵云是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封者必知不即封而言設法以待有功者以其稱公者惟有二王後及東西大伯令八州皆言方千里封公則四公八州豈有三十二公子明知五者皆是設法以待有功乃大其封也若無功縱本是公爵惟守百里地謂若虞公虢公舊是殷之公至

周仍守百里國以無功故也故注王制云是以周世有爵尊而國小爵卑而國大云一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百鄭云此者欲計一州須滿二百一十國之意云公侯伯子男亦不是過也者五百里以下若過五百里則是特賜法若魯衞之等是也云州二百一十國者此據王制文彼下又云天子縣内九十三國凡九州千七百七十三國是通畿内外為數並是殷周國數也既以州有千里之方六已用五个千里方為前五等國數以前公國已得四侯六伯十一子二十五男百總得一百四十六於二百一十國仍少六十四鄭云以男備其數必知以男備其數者若不以男備數則餘千里者一充數不足何得更餘為附庸若然則更取餘方一千里開方之得百里之方百於前侯國六用千里方仍有二百里方一開方之得四个男國於前伯國十一用千里

方一又得一个男國得此五國添前一百四十六為一百五十一仍少五十九更取餘千里方一開方之得百里之方百取五十九為五十九國添前百五十一得二百一十國餘仍殘百里之方四十一鄭云其餘以為附庸者以附庸不滿百里故也王制兼閑田而言此直云為附庸文略不具其實人作附庸即受之無附庸則為閑田使大夫治之以利民稅若周之畿內四等公邑者也云四海之封黜陟之功亦如之者鄭以上經九服總言此經惟言要服已內九州不言四海夷狄諸侯故鄭兼見四海夷鎮藩言黜陟之功亦如之者亦皆有百里二百里地有功者進地得與侯伯三百四百同但不進爵耳無功有過則退之云雖有大國爵稱子而已者曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子鄭注云雖有侯伯之地爵亦無過子是以同名曰子是也

凡邦國小大相維注大國比小國小國事大國各有屬相維

聯也音義比毗志反下文比小國并注同疏注釋曰春秋之世小國朝大國大國聘小國又有敵國自相聘是以司儀公侯伯子男相為賓又相為國客故易比象云先王以建萬國親諸侯又王制云五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯彼雖是殷之諸侯亦是各有屬相維聯之事也故鄭據而言也王設其牧注選諸侯之賢者為牧使牧理之疏注釋曰此即大宰云建其牧是也按大宗伯注并曲禮注皆兼伯而言此直言諸侯者以侯為主無賢侯乃兼伯可也制其職各以其所能注牧監參伍之屬用能所任秩次疏注釋曰此即大宰云設官分職彼下文又云施典於邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔也云用能所任秩次者稱其所任則以次祿秩之制其貢各

以其所有注國之地物所有疏注釋曰諸侯國無貢於王法民間得稅大國半次國三之一小國四之一皆市取當國所有以貢於王即大宰九貢小行人云春入貢及禹貢厥篚厥貢之類是也故鄭云國之地物所有也王將巡守則戒于四方曰各脩平乃守攷乃職事無敢不敬戒國有大刑注乃猶女也守謂國竟之内職事所當共具音義女音汝竟音境共音恭又九用反疏釋曰氏既主四方諸侯故至十二年王將巡守之時先以文書戒勑于四方曰各脩汝當國所守境内待王之務無得失所又當考校汝所擬供王職事若不敬戒國有大刑大刑謂殺之也及王之所行先道帥其屬而巡戒令注先道先由王所從道居前行其前

日所戒之令疏釋曰此謂王將發行之時即在王前廵行前日所施戒令豫備之等如前所施

與王殷國亦如之注殷猶衆也十二歲王若不廵守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與廵守同音義朝直遥反疏釋曰王有故不廵守於方岳之下則春東方盡來夏南方盡來秋西方盡來冬北方盡來王待之亦各於其時在國外為壇行朝覲盟載之法若然則王自在國外為之而云亦如之者亦如上文戒令四方諸侯者王殷國所在無常或在畿内國城外即為之或向畿外諸侯之國行之故有戒令之事也

土方氏掌土圭之灋以致日景注致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其間則日有長短音義景如字疏

注釋曰按王人職土圭尺有五寸以致日先鄭注大司徒以為於潁川陽城夏日至晝漏半立八尺之表表北得尺五寸景適與土圭等則為地中以建王國也冬至景丈三尺者亦於潁川陽城晝漏半立八尺表表北得丈三尺景亦為地中云其間則日有長短者謂冬至日極短夏至日極長其極長極短之間冬至後日漸長夏至後日漸短假令冬至日南至之後日漸北之時日行大分六小分四大分者一寸為十分小分者十分寸之一分又為十分但日景一寸則於地千里大分一為百里小分一則為十里則冬至後日向南行六百四十里但冬至丈三尺景除本尺五寸外加丈一尺五寸從冬至至春分晝夜等之時則減五尺七寸半景從春分到夏至又減五尺七寸半景則減晝丈一尺五寸惟有尺五寸在以為夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其間則日有長短也

以土地相宅而建國都鄙注土地又度地

知東西南北之深而相其可居者宅居也音義相息亮反注同度大洛反深尸鴆反疏釋曰上經據建王國度地瀍此經據封畿外及畿內都鄙注釋曰景一寸差千里一分則百里但封邦國都鄙無過五百里已下則取分無取於寸一里一分則百里為男國亦為大都已上差之二分則二百里子國已外可知若小都五十里則為小分五分若大夫二十五里則為小分二分半言東西南北之深者景侵入為深地之遠近里數侵入亦為深也言相宅者既欲度景先相所居乃後度之

以辨土宜土化之瀍而授任地者注土宜謂九穀稙稺所宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬音義稙張力反稺直吏反種章勇反疏釋曰既為土方氏非直度地相宅亦當相地所宜故須辨土宜并土化之

灋而授任地者此謂以書作灋授之注釋曰九穀之文出於九職言土宜明是土地所宜故以此解之云土化地之輕重糞種所宜用也者謂若草人職掌糞種之灋地有九種輕重不同其所用糞種若用麋用牛之等是也云任地者載師之屬者載師掌任地事下文廛里已下皆是任地之事也

王巡守則樹王舍注為之藩羅疏注釋曰謂若掌舍設梐枑之時則此官亦為王於外周帀樹藩羅

懷方氏掌來遠方之民致方貢致遠物而送逆之達之以節注遠方之民四夷之民也諭德延譽以來之遠物九州之外無貢灋而至者達民以旌節達貢物以璽節疏釋曰既職名懷方懷來也故來遠方之民及致方貢之等注釋曰知諭德延譽以來之者經直言來遠方

不言別有餘事故惟曉諭以王之德美又延引以王之美譽以招來之云遠物九州之外無貢瀆而至者此經上文致方貢謂六服諸侯又云致遠物宜是藩國是以大行人上云侯服世一見其貢祀物之等下文云藩國世一見各以貴寶為贄文與此相當故知義然也知達民以旌節達貢物以璽節者達民則行道路貢物即是貨賄故掌節云道路用旌節貨賄以璽節是也

治其委積館舍飲食注續食其往來音義續食音嗣疏注釋曰按遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積司儀云遂行如入之積是續食其往來也

合方氏掌達天下之道路注津梁相湊不得陷絕音義奏采豆反本或作湊疏釋曰官名合方氏當使天下和合故通達天下道路

通其財利注茂

遷其有無疏注釋曰按尚書益稷云懋遷有無化居禹治水後懋勉天下徙有之無易其居積若材木徙川澤魚鹽徙山林是通其財利同其數器注權衡不得有輕重疏注釋曰施教設治之方先須均其度量權衡是以天子巡守及王者新升皆為此事故堯典及舜典明堂位皆陳數器之等鄭知此數器是權衡者下别見度量故知義然壹其度量注尺丈釜鍾不得有大小疏注釋曰此云壹即上同也鄭云不得有大小者按律歷志以子穀秬黍中者九十黍黄鍾之長千二百黍其實一籥合籥為合十合為升十升為斗十斗為斛百黍為銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引是五度五量皆有大小也除其怨惡注怨惡邦國相侵虐疏注釋曰合方氏欲使人和合故除其

邦國相怨惡即相侵伐及相虐殺之等也同其好善注所好所善謂風俗所

高尚音義好呼報反注及下同疏注釋曰按孝經樂以高如字劉古到反移風易俗旣風俗別言則風俗異矣風謂政教所施故曰上以風化下又云風以動之是也俗謂民所承襲故曰君子行禮不求變俗是也風所高鮮好俗所尚鮮善也

訓方氏掌道四方之政事與其上下之志注道猶言也為王說之四方諸侯也上下君臣也音義為于偽反下同疏釋曰

訓方氏訓四方美惡而向王言之以其政事及君臣上下皆有善惡

誦四方之傳道注傳道世世所傳說往古之事也為王誦之若今論聖德堯

舜之道矣故書傳爲傳杜子春云傳當作傳書亦或爲

傳音義傳直專反注同疏釋曰上所云政事及工下之志知則向王道未必誦之此又古昔之善道

恒誦之在口王問則爲王誦之以其善道可傳故須誦之正歲則布而訓四方注布

告以教天下使知世所善惡疏注釋曰正歲謂夏之建寅正月則布告前所道

所誦之事教天下使知世所善惡也而觀新物注四時於新物出則觀之

以知民志所好惡志滛行辟則當以政教化正之音義

惡烏路反行下孟反辟匹亦反疏注釋曰此訓方觀新物知民善惡之情謂若王制云命市納賈以知民之

所好惡志滛行僻則當以政教化正之與此爲類故鄭引以釋經也

形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有華離之地注杜子春云離當為雜書亦或為雜玄謂華讀為衺哨之衺正之使不衺邪離絕音義華依注音衺苦哇反哨劉羊售反沈且笑反邪似嗟反疏釋曰形方氏主知四方土地形勢故使掌作邦國之地域大小形勢又當正其封疆勿使相侵注釋曰王者地有衺邪離絕遞相侵入不正故今正之衺者兩頭寬中狹邪者謂一頭寬一頭狹云衺哨之衺者投壺禮主人云枉矢哨壺哨是不正之義故讀從之

使小國事大國大國比小國注比猶親也易比象曰先王以建萬國親諸侯疏釋曰此亦如工職方氏云大小相維義同注言親諸侯使諸侯相親遞相朝聘是也

山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物注山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐矣利其中人用者害毒物及螫噬之蟲獸音義畎古犬反

劉孤茗反又孤善反嶧音亦螫音釋劉呼洛反噬音逝疏釋曰此山師及下川師邦國之内山川原隰之等使出税珍異以供王家也注原師等皆是遥掌畿外

釋曰按禹貢青州云岱畎絲枲畎谷也岱山之谷有之徐州云嶧陽孤桐孤特也嶧山之陽特生之桐中為琴瑟云害毒物及螫噬之蟲者謂蚖蛇蝮蝎之屬也岱畎

嶧陽是其名絲枲孤桐是其物也

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使

致其珍異之物注川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠曁魚澤之萑蒲音義蠙薄田反劉扶忍反沈音蠙曁其器反沈其氣反萑音丸疏注釋曰徐州云泗濱浮磬淮夷蠙珠曁魚注云泗水涯水中見石可以為磬蠙珠珠名淮夷二水出蠙珠與美魚

遵師掌四方之地名辨其丘陵墳衍遵隰之名注地名謂東原大陸之屬音義墳扶云反疏釋曰爾雅釋地高平曰原此雖以原為主除山林川澤四者餘丘陵墳衍原隰六者皆主之故云辨其丘陵已下也按鄭注大司徒云土之高者曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰皆有名注釋曰尚書禹貢有東原底平大陸既作是地名也物

之可以封邑者注物之謂相其土地可以居民立邑音義相息亮反疏注釋曰按小司徒云四井為邑據田中千室之邑據城二者皆須相其物色善惡然後封民

匡人掌達灋則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命注灋則八灋八則也邦國之官府都鄙亦用焉慝姦偽之惡也反側猶背違灋度也書曰無反無側王道正直音義慝他得反背音佩疏釋曰匡正也所以正人故掌通達灋則於天下邦國而觀其慝使無慝惡使無敢反側也注釋曰云灋則八灋八則者按大宰云八灋治官府八則治都鄙謂王朝官府及畿内都

鄙令云以灋則匡正邦國而觀其慝即據諸侯外内雖殊八灋八則治官府都鄙則同故治諸侯之官府都鄙亦用馬云背違灋度者即是違灋則也書者洪範皇極之章

撢人掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之注道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑音義語魚據反說如字劉尺鋭反疏釋曰誦王志者在心為志欲得使天下順從若撢取王之此志又道國之政事用此二事以巡國而語之使不迷惑而向王使萬民和說而正王面注面猶鄉也使民之心曉而正鄉王音義說音悅鄉許亮反下同疏釋曰以上二事向諸侯說之使諸侯化民而萬民正向于王

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令注庶子卿大夫士之子車馬兵甲備軍發卒疏釋曰此王都司馬故序官注都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦故此云掌都之士庶子按宮伯注云士適子庶子其支庶此都之士庶子亦然云及其衆庶車馬兵甲之戒令者若王家有軍事徵兵于采地都鄙則都司馬以書致於士庶子有此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而依行之以國灋掌其政學注政謂賦税也學脩德學道音義政音征本亦作政音下同疏注釋曰云政謂賦税者正謂軍之賦税無田税泉税之等知學是脩德學道者此亦依國子而言故知亦是脩德學道也以聽國司馬注聽者受行其所徵為也國司馬大司馬之屬

皆是疏注釋曰都司馬所掌皆受大司馬之灋而戒令令使都之士庶子所有徵為皆取國之大司馬之灋云大司馬之屬皆是者經國司馬不云大則小司馬軍司馬輿司馬皆得稟其戒令家司馬亦如之注大夫家臣為司馬者春秋傳曰叔孫氏之司馬鬷戾音義鬷子公反戾力計反疏注釋曰按序官云家司馬各使其臣以正於公司馬鄭云家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣為司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬其以王命來有事則曰國司馬若然是卿之小都大夫采地皆家自置司馬之明文引春秋者左氏昭二十五年叔孫氏之司馬鬷戾言於其衆曰若之何莫對又曰我家臣也不敢知國彼是諸侯卿家自置司馬此王之卿大夫之家亦自置引諸侯家法者自置是同故得引以況義也

周禮注疏卷三十三

周禮注疏卷三十三考證

廋人馬八尺以上為龍注爾雅曰騋牡驪牝玄駒褭驂

〇臣宗楷按爾雅原文云騋牝驪牡與此異郭氏讀

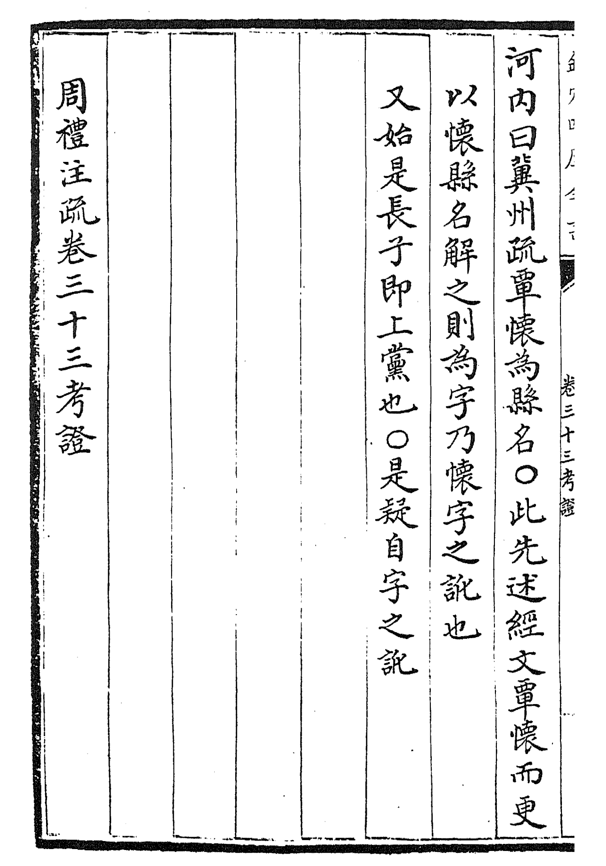
牡字絶句鄭氏檀弓注引之以牝驪牡玄為句今此

牡牝互異并句法俱從釋文

河東曰兖州其浸盧維〇盧監本作廬今從石經釋文

作盧

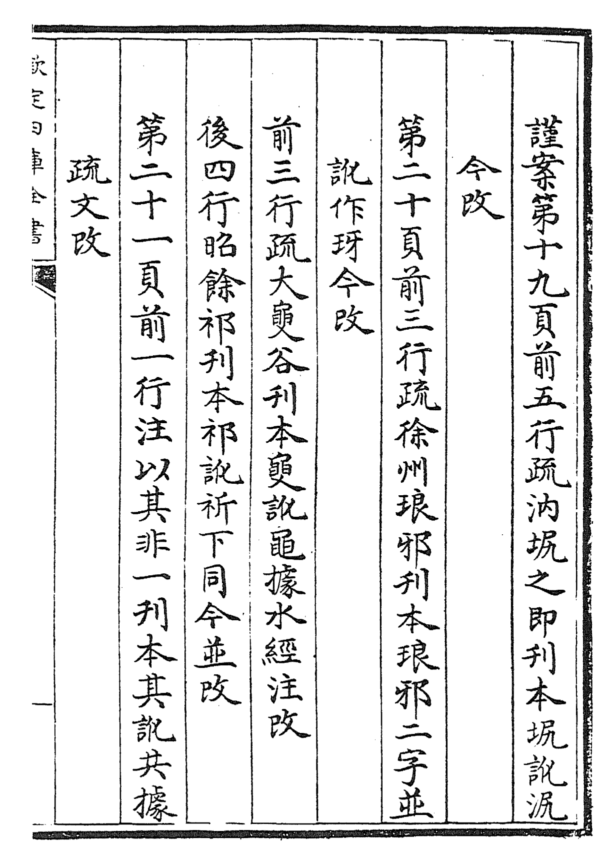
正西曰雍州注詩大雅公劉曰汭坈之即〇坈詩作鞫

河内曰冀州疏覃懐為縣名〇此先述經文覃懐而更以懐縣名解之則為字乃懐字之譌也

又始是長子即上黨也〇是疑自字之譌

周禮注疏卷三十三考證

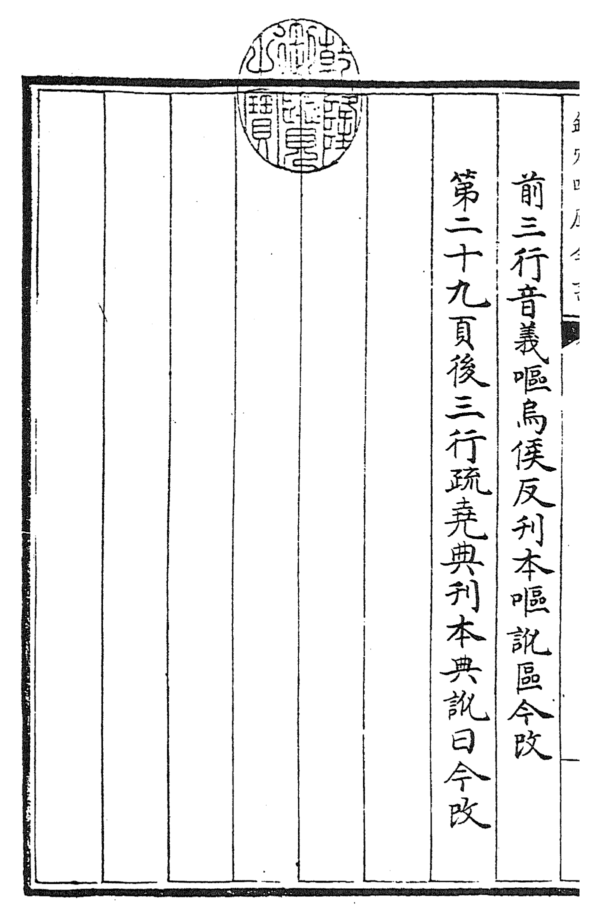
謹案第十九頁前五行疏汭坈之即刊本坈訛泦今改

第二十頁前三行疏徐州琅邪刊本琅邪二字並訛作玡今改

前三行疏大臾谷刊本臾訛頣據水經注改

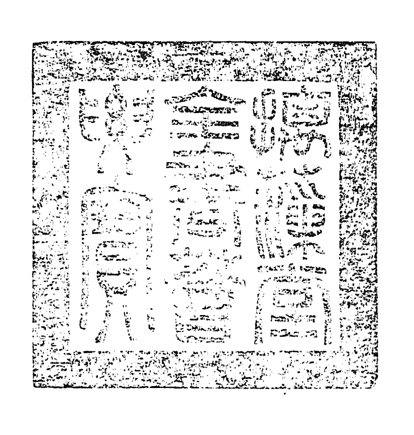
後四行昭餘祁刊本祁訛祈下同今並改

第二十一頁前一行注以其非一刊本其訛共據疏文改

前三行音義嘔烏侯反刊本嘔訛區今改

第二十九頁後三行疏堯典刊本典訛曰今改

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣魏綿曾